

償還四倍

沒有王的召命，先知拿單來了。當然喜事臨門，先知得信，是來祝賀新添的小王子。

不是。先知沒有說祝賀頌讚的話。大衛王聽得太多，衆口一辭，已經生厭了，不說也罷。

先知遠來，當然不是沒有事。他來說一個故事，可不是為給王消愁解悶；準確的說，應該是采風的報告，反映民隱。只是他不便先透露事情發生的處所。

拿單經過精密構思，以寓言的形式開始。寓言屬於文藝作品，好過諫諍評論，因為諫論是針對個人，而文藝是在於描述人性，可以適用於任何人。

一座城裏，有兩個人；一富，一貧。從道德的情境衡量發展，富人可以善待貧窮；也可以恃財凌人，欺壓貧苦的鄰舍。不過，這不是挑起階級鬥爭，是純粹要喚起人的良心，善盡自己的社會責任。而最重要的是，如果人不行公義，有一位至高者在鑑察，要審判報應。

這兩個人的財富，極端不對等。富人牛羊成千盈萬，可以想像為漫山遍野，富可敵國；而那窮人唯一的財富，如果也算得上財富的話，是一隻母羊羔。無論如何，他非常珍愛，從小相伴，同食同眠，如同他的兒女一般。有一天，富人家裏來了一位富客，其人胃口很好，而且非肉不飽。這可為難了！富人既不願意控制客人食慾，又生性吝嗇，不肯從群畜中宰一隻饗客；就利用自己的權勢，奪取人家的小母羊羔，把來殺了待客。

聽了的人，不大會想那不過是故事，常認真當作實事來聽，激於良知，講公道話；如果自己內疚，更不能不說話，急於表明：“我不是那樣人。”所以喜歡批評別人的人，並不能證明別人不對，我就對。比較多的時候，剛好是相反。

大衛聽了，立即很惱怒“那人”，作出嚴厲的判斷，

對拿單說：“我指着永生的耶和華起誓，行這事的人該死！他必償還羊羔四倍，因為他行這事沒有憐卹的心。”拿單對大衛說：“你就是那人！耶和華以色列的神如此說：我膏你作以色列的王，救你脫離掃羅的手；我將你主人的家業賜給你，將你主人的妻交在你懷裏，又將以色列和猶大家賜給你；你若以為不足，我早就加倍的賜給你。你為甚麼藐視耶和華的命令，行祂眼中看為惡的事呢？... 所以刀劍必永不離開你的家。...”（撒下一二：5-10）

先知拿單不負神的使命，以極大的勇氣，直指着大衛的面說：“你就是那人！”寓言變成一面鏡子，真實的顯露出他醜惡的面目。大衛已經擁有廣大的羊群，是全以色列，並且還可以賜給他更多。為何藐視全知全能的神，不向神合法的請求，反而違法悖理的偷？正如他自己所說，按照律法，偷羊的判罰是“償還四倍”（出二二：1）。想想看，堂堂王者身為民牧，行偷羊的事，也是藐視神。

神在發怒時仍然有慈愛，並沒有使大衛死亡；但其家穢亂迭出，逆子押沙龍造反謀篡，竟然在日光下，於同一王宮平頂上，公開與其父的嬪妃親近，暴露於全民眾目睽睽之下（撒下一六：22）；並且刀劍侵尋一由淫亂生的孩子夭亡之外，暗嫩，押沙龍，亞多尼雅相繼死於凶殺。是足數賠償四倍。可見神的公義和嚴厲。

神的應許是信實的，所立的約（撒下七：8-16），永不廢棄。大衛在神前痛切認罪悔改（詩五一：1-19），蒙神赦免，如日蝕月蝕，過而復圓，神的恩典仍然臨到。

神奇妙的恩典，復眷顧大衛一由拔示巴給他生一個兒子，是以色列空前智慧尊榮的所羅門。先知拿單又來了。這次神上面來的信息不是責備，是賜福：“耶和華藉先知拿單賜他一個名字叫耶底亞。”意思就是“耶和華所愛的”。（撒下一二：24, 25）

約押出色的軍閥兼政客，對於拔示巴和她的兒子所羅門，缺乏好感，寧可選擇投在押沙龍一邊（一四：1, 19）；後來則支持亞多尼雅（王上一：7）。結果都是失意。

不過，他一生絕口不提那封信的事。約押還間接表示對大衛效忠，尊重他的王。

在軍事上，亞捫前綫，傳來勝利的喜訊。其京城拉巴水的供應，已經被以色列控制，京城指日可下。元帥特意請睿智英武的大衛王，率師親征；如此征服亞捫的功勳，歸於王的名下。大衛接受了臣下效忠的好意；約押知道自己安全。以色列受膏者大衛的頭上，戴上所擄獲亞捫王的金冠冕，表明兼領亞捫王國。（撒下一二：26-31）

作者：于中旻
©2025 James C. M. Yu

聖經網
aboutbible.net